四庫全書

史部

欽定四庫全書

欽定續通典卷五十

禮 吉

方丘 神州后土附 唐 宋 遼 金 元 明

唐玄宗天寶五載詔尊莫大於天地禮莫崇於祖宗嚴配昭升豈宜異數今蒸嘗之獻既著於常式南北之郊未展於時享自今已後每載四時孟月擇吉祭昊天上帝其皇地祇合祭令宰臣行禮代宗大歷十二年秋八

月增修北郊壇齋宮文宗太和三年六月太常寺奏北
郊祀皇地祇壇先闕齋宮請准祠例置一所可之
宋初方丘在宮城北十四里以夏至祭皇地祇別為壇
於北郊以孟冬祭神州地祇其南郊親祀昊天上帝則
併設皇地祇之位太祖建隆以來迭奉四祖崇配太宗
太平興國以後但以宣祖太祖更配真宗時以太宗配
方丘宣祖配神州地祇景德三年以太常寺言神州壇
迫隘徙於方丘之西四年正月以朝陵遣工部尚書王

化基詰汾隂后土祠漢武帝所立脽上祠致祭用大祀禮大中祥符三年八月朔詔明年春有事於汾隂以陳堯叟為經度制置使詰脽上築壇如方丘之制四年正月備鑾駕出京師二月詰脽壇如封禪禮仁宗景祐二年詔有司孟冬祭神州地祇遣内臣降香慶歴時夏至祭皇地祇用犢羊豕各一後加羊豕各五神宗元豐四年詔親祀北郊並如南郊之儀有故以上公攝事六年禮部太常寺上親祀儀並如南郊其攝事惟改舞名及不備官其

俎頭樂罍圭幣之數並如親祀元祐後分祭合祭詳見郊天徽宗崇寧元年禮部尚書黃裳言南郊壇十二龕從享星位具載其名至於北郊第以岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰之目別以四方寘於成壝而不列其名今講行大禮宜詔禮官考其名位二年禮部員外郎陳暘奏五行之帝既從享於南郊第一成則五行之神亦當從祀於北郊第一成崑崙神州宜列從祀之位又地莫尊於大祇而五岳帝次之欲陞之第一成並從之政和三年詔

禮制局議方壇制度是歲新壇成初元豐三年詔改北郊圓壇為方丘六年命禮部太常定北郊壇制紹聖間詔禮部再為詳定至是禮制局言方壇舊制三成第一成高三尺第二成第三成皆高二尺五寸上廣八丈下廣十有六丈夫圓壇既則象於乾方壇當效法於坤今議方壇定為再成一成廣三十六丈再成廣二十四丈每成崇十有八尺積三十六尺其廣與崇皆得六六之數以坤用六故也為四陛陛為級一百四十有四為再壝壝二十有四步成與壝俱再皆應坤地之數 四年夏五月夏至親祭地於方澤配以太祖其行事並如郊祀儀是後七年至宣和二年五年親祀者凡四高宗紹興元年禮部太常寺討論夏至日祭皇地祇以太祖配正配二

位每位設尊爵籩豆各一實以酒脯鹿臡以獻官一員行禮立冬祭神州地祇以太宗配於天慶觀望祭二年太常少卿程瑀言皇地祇當一依祀天儀式又言國朝祀皇地祇設位於壇之北方南向政和四年禮局議設於南方北向今北面望祭北向為難且於經典無據請仍南向並從之

遼祀木葉山不建郊丘以國俗行事詳見郊天

金海陵天德以後始有南北郊之制北郊方丘在通元

門外當闕之亥地方壇三成成為子午卯酉四正陛方壝三周四面三門夏至日祭攝官行三獻禮

元世祖時每歲遣使代祀后土至元五年建后土祠於大寧宮十三年又立后土祠於平陽之監湯 按元史世祖紀作臨汾今據王圻續通考輯 成宗大德九年禮官博士奏冬至圜丘惟祀昊天上帝其方丘祭地之禮續議以聞制曰可武宗至大二年尚書省臣及太常禮官言郊祀者國之大禮今南郊之禮已行而北郊之禮未舉明年夏至祀北郊

請以世祖配制可三年中書禮部移太常禮儀院擬定北郊從祀禮儀博士李之紹蔣汝礪疏曰案方丘之禮夏以五月商以六月周以夏至其丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒配以后稷其方丘之制歴代不同然無出於三成之式今擬取坤數用六之義於都城北六里壬方擇地中為方壇三成四陛外為三壝仍依古制自外壝之外治令稍下以應澤中之義宫室牆圍器皿色並用黃其神州地祇以下從祀自漢以

來制度不一至唐始因隋制以岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各從其方從祀今盍參酌舉行仁宗延祐元年太常寺臣請立北郊帝謙讓未遑北郊之議遂輟泰定帝泰定四年特加皇地祇黄犢一將祀之夕勅送新臘鹿二其犧牲品物香酒皆參用國禮而豐約不同

明初建方丘於太平門外鍾山之陰壇二成成皆四出陛陛八級太祖洪武二年夏至祀方丘皇地祇南向奉仁祖配以岳鎮海瀆從祀其儀惟迎神後瘞毛血祭畢

奉牲帛祝饌而埋之與郊天異餘並同圜丘三年帝親祀方丘增祀天下山川之神於壇兆皇地祇玉用黃琮帛用黃色配位用白牲用黃犢配位用純犢籩豆之實以下同圜丘四年改築方丘初建方丘二成上成高六尺廣六尺四出陛南一丈東西北八尺下成四面各廣二丈四尺高六尺四出陛南一丈二尺東西北一丈壝去壇十五丈高六尺外垣四面各六十四丈至是改築上成高三尺九寸廣二丈九尺四寸下成每面廣丈五尺五寸高三尺八寸通徑七丈四寸壇至內壝牆四面皆八丈九尺五寸內壝牆至外壝牆四面各八丈二尺十年定合祭天地於南郊詳見郊天成祖永樂十八年北京大祀殿成合

祀天地制如南京世宗嘉靖九年建方澤於安定門外壇制二成繚以垣牆每歲夏至祭地以太祖配神宗萬歷三年張居正進郊祀圖冊請復合祭天地於大祀殿以二祖配從之

社稷 五代 宋 金 元 明

周太祖廣順三年九月太常禮院奏社稷制度社壇廣五丈高五尺五色土築之稷壇如社壇之制社壇石主長五尺方二尺剡其上方其下半根在上中四垣華飾

每神門屋三間一門門二十四戟四隅連飾罘罳如廟之制中可樹槐準禮左宗廟右社稷在國城內請下所司修奉從之

宋制歲以春秋二仲月及臘日祭太社太稷為大祀州縣則春秋二祭刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻牲用少牢太祖壇廣五丈高五尺五色土為之稷壇在西如其制社以石為主形如鐘長五尺方二尺剡其上培其半四面宮垣飾以方色面各一屋三

門每門二十四戟四隅連飾罘罳如廟制中植以槐其壇三分宮之一在南無屋仁宗慶歷間定牲牢籩豆之數祭社稷用羊豕各二正配位籩豆十二山罍簠簋俎二祈報象尊一報用兩圭有邸祈不用玉神宗元豐三年詳定禮文所言社稷祝版牲幣饌物請並瘞於坎不設燔燎又言周禮大宗伯以血祭祭社稷社為陰祀血者幽陰之物是以類求神之意今社稷不用血祭違背經典請祭以埋血為始又古者祭社君南向於北墉下

所以答陰也今社稷壝内不設北墉而有司攝事乃設東向之位於禮非是請設北墉以備親祀南向答陰之位其有司攝事則立北墉下少西又王制天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢今太社太稷用少牢不應禮請加角握二牛先是州縣社主不以石禮部以為社稷不屋而壇當受霜露風雨以達天地之氣故用石主取其堅久請令州縣社主用石尺寸廣長半太社之制遂下太常修入祀儀七年詔諸州社稷於壇側建齋廳三楹

以備望祭哲宗元祐中從博士孫諤言祭太社太稷皆設登歌樂高宗紹興元年以春秋二仲及臘前祭太社太稷於天慶觀以酒脯一獻明年望祭於臨安天寧觀八年攺祀於惠照齋宫始用羊豕皆四籩豆皆十有二備三獻如祀天地之儀十三年二月製社稷祭器十四年詔築壇壝於觀橋之東置太社令一員孝宗淳熙四年命臨安守臣立望祭殿及庖室齋廬儀視神州設太社太稷位於壇之南方北向后土氏句芒氏后稷氏位

其西東向

金熙宗皇統三年五月初立社稷海陵貞元元年有司奏建社稷壇於上京世宗大定七年建壇於中都社壇之制外四周為垣南向開一神門門三間内又四周為垣東西南北各開一神門門三間各列二十四戟連飾紫罳無屋於中稍南為壇令三方廣濶一級四陛以五色土各飾其方中央覆以黄土其高廣主石與宋同壇南栽栗以表之近西為稷壇制如社壇無石主四壝門

各五間兩塾三門門列十二戟壝有角樓樓之面皆隨方色飾之有望祭堂三楹堂下齋舍二十楹南北相向外門止一間不施鴟尾祭用春秋二仲上戊日樂用登歌禮三獻遣官行事其州縣祭享一如唐宋舊儀

元世祖至元七年十二月詔歲祀太社太稷十一年八月頒諸路立社稷壇壝儀式二十年二月定以春秋仲月上戊日祭社稷三十年正月用御史中丞崔彧言於和義門内少南得地四十畝為壝垣近南為二壇壇南

五尺社東稷西相去約五丈社壇用青赤白黑四色依方位築之中間實以常土上以黄土覆之依方面以五色泥飾之四面當中各設一陛道其廣一丈亦各依方色稷壇如社壇之制惟土不用五色純用黄土壇皆北向立北墉於社壇之北以塼為之飾以黄泥瘞坎二於稷壇之北少西深足容物二壇周圍壝垣以塼為之高五丈廣三十丈四隅連飾内壝垣欞星門四所外垣欞星門二所每所門三列戟二十有四外壝内北垣下屋

七間為望祀堂以備風雨社主用白石制如宋金稷不用主樹松於二壇之南各一以后土氏配社后稷氏配稷玉幣社稷皆黝圭一繅藉瘞玉一以黝石代之正配位皆玄幣一牲用黝牛一其角握副羊豕各四祭日以春秋二仲月上戊三十一年成宗即位八月戊子初祀社稷用堂上樂元貞二年冬下太常復議州縣置壇於城西南方廣視太社太稷殺其半牲用羊豕無樂餘與太社太稷同三獻官以州縣長貳為之仁宗延祐六年

改祀社稷於中戊

明太祖洪武元年建社稷壇於宮城西南太社在東太稷在西壇皆北向壇高五尺濶五丈四出陛五級二壇同一壝歲以春秋二仲上戊親祀以勾龍后稷配行三獻禮正位用玉兩邸幣用黑色牲用犢羊豕各一配位並同惟不用玉又頒制於天下郡邑壇皆建於城西北左社右稷規制殺於太社太稷之半每歲春秋二仲月上戊日長官行三獻禮餘官陪祭三年於太社太稷壇

北建祭殿五間以備風雨四年定王國社稷之制立於王國宫門之右壇方三丈五尺高三尺五寸四出陛其制上不同於太社下異郡邑之制十年上以太社太稷分祭配祀皆因前代制欲更建之為一代之典遂下禮部議尚書張籌歷引禮經及漢唐以來之制請改建於午門之右社稷共為一壇合祭設木主而丹漆之祭則設於壇上祭畢收藏仍用石主埋壇中先是社主用石仿唐宋之制高五尺濶二尺上微尖立於社壇半埋土中近南北向稷不用主罷勾龍與棄配位奉仁

祖配以成一代之典以明社尊而親之義上善其奏遂定合祭之禮十月新建社稷壇成升為大祀按勾龍后稷配享歷代相同籌奏議內援引禮文亦無祖宗配食之據乃罷勾龍后稷而以仁祖配殊為創典揆之禮建國神位右社稷而左宗廟之文其背戾也甚矣十一年春祭社稷行新定儀迎神飲福送神凡十二拜餘如舊禮臣言太社太稷既同壇合祭王國各府州縣亦宜同壇稱國社國稷之神不設配位詔可十三年九月復定制兩壇一壝如初式惠帝建文元年祀社稷奉太祖配撤仁祖位成祖永樂十九年

建北京社稷壇壇制祀禮一如其舊仁宗洪熙元年二月祭社稷奉太祖太宗並配命禮部永為定式世宗嘉靖九年改正社稷配位仍以勾龍后稷配十年立帝社帝稷壇於西苑豳風亭西初親耕禮成以給事中王璣言欲推行耕耤之道禮部議西苑地寬宜令農夫墾藝其中上以春秋臨幸觀省收其所入輸之神倉帝可其議命建土穀壇於豳風亭西至是改為帝社帝稷以仲春秋次戊日上躬行祈報禮如次戊在望後則以上巳日壇址高六尺方廣二丈五尺繚以土垣神位以木為之穆宗隆慶元年禮部言帝社稷之名

自古所無嫌於煩數宜罷從之按漢書郊祀志有太社太稷又别立官社臣瓚注所為王社是也自魏晉至唐皆有帝社其制相沿已久嘉靖時帝社稷之名不為無據隆慶禮臣謂自古所無未免失考以為煩數而罷之則可矣

山川　唐　五代　宋　遼　金　元　明

唐肅宗至德二年勅改汧陽郡吴山為西嶽增秩以祈靈助上元二年改封華山為太山按時并改華陽縣為太陰縣葢本白虎通西方太陰用事萬物生華之義且以别於少華山故改封華為太云　文宗開成二年勅封終南山為廣惠公凖四鎮例以本府都督刺史充獻官

每年以季夏土王日祭之僖宗乾寧五年勅封少華山為佑順侯昭宗天祐二年勅封洞庭湖君為利涉侯青草湖君為安流侯

梁太祖開平三年八月詔令中書侍郎平章事于兢往東嶽祭告

後唐愍帝應順元年詔三京諸道州府界内名山大川祠廟有益於民者以時精虔祭祀潞王清泰元年詔封吳嶽成德公為靈應王其享祀官屬準舊儀並視五嶽

晉高祖天福二年五月勅青草湖安流侯進封廣利公洞庭湖利涉侯進封靈濟公十月命使祀五嶽四瀆詔下各州府量事修崇所有近廟山林仍禁樵採出帝開運三年二月詔令復祭中嶽差河南少尹行禮

周太祖廣順二年親征兗州遣翰林學士祭東嶽廟世宗顯德四年止祭沂山其諸鎮不祭七年就差登州刺史張順祭海

宋初沿舊制祭東嶽於兗州西嶽於華州北嶽於定州

中嶽於河南府太祖乾德元年湖南平四月遣使祭南嶽六年從有司奏祭南嶽於衡州東鎮沂山於沂州南鎮會稽山於越州西鎮吳山於隴州中鎮霍山於晉州東海於萊州南海於廣州西海河瀆並於河中府北海濟瀆並於孟州淮瀆於唐州江瀆於成都府其北鎮醫巫閭在營州界未行祭享開寶四年廣南平遣使使祀南海除去劉鋹所封偽號及宮名易以一品服五年詔嶽瀆并東海南海廟各以本縣令兼廟令尉兼廟丞專掌祀

事常加案視六年遣使奉衣冠劒履送西鎮吳嶽廟太宗太平興國八年河决滑州遣樞密直學士張齊賢詣白馬津以一太牢沈祀加璧自是凡河决溢修塞皆致祭淳化二年秘書監李至請遵舊制就五郊迎氣日祭各方嶽鎮海瀆於所隷之州長吏以次為獻官北鎮就北嶽廟望祭真宗景德三年令澶州置河瀆廟春秋致祭太中祥符元年封禪禮畢詔加號泰山為仁聖天齊王又封泰山通泉廟為靈派侯亭山廟為廣禪侯嶧山

廟為靈巖侯十一月車駕至澶州幸河瀆廟進號顯聖靈源公四年祀汾陰命官祭西海及汾河車駕至潼關遣官祭西嶽及河瀆並用太牢備三獻禮已復親謁華陰西嶽廟羣臣陪位廟垣内外列黄麾仗遣官分奠廟内諸神加號嶽神為順聖金天王還至河中親謁奠河瀆廟及西海望祭壇五月加上東嶽曰天齊仁聖帝南嶽曰司天昭聖帝西嶽曰金天順聖帝北嶽曰安天元聖帝中嶽曰中天崇聖帝其玉冊如宗廟謚冊又加上

五嶽帝后號東曰淑明南曰景明西曰肅明北曰靖明中曰正明又改唐州上源桐柏廟為淮瀆長源公仁宗康定元年增封東海為淵聖廣德王南海為洪聖廣利王西海為通聖廣潤王北海為沖聖廣澤王江瀆為廣源王河瀆為靈源王淮瀆為長源王濟瀆為清源王皇祐五年益封南海洪聖廣利昭順王（按文獻通考作慶歷二年益封今據宋史禮志輯）神宗元豐三年集賢校理陳侗言案周禮小宗伯之職兆五帝於四郊四望四類亦如之鄭氏注

四望謂五嶽四瀆也今四郊無四望壇請依禮建之下詳定禮文所議請兆岱山沂山東海大淮於東郊衡山會稽山南海大江嵩山霍山大海於南郊華山吳山西海大河於西郊常山醫巫閭山北海大濟於北郊每方嶽鎮則共為一壇海瀆則共為一坎以五時迎氣日祭之皆用血祭瘞埋有事則禱之又以四方山川各附於本方嶽鎮海瀆之下別為一壇一坎水旱則禱之其北郊從祀及諸州縣就祭如故詔每方嶽瀆共為一壇餘

從之八年益封西鎮吳山為成德王嶽宗政和三年禮局定嶽鎮海瀆壇各高五尺周四十步四出陛兩壝每壝二十五步壇飾衣方色祭嶽鎮海瀆設位南向以西為上山川從祀西向以北為上是年詔四鎮並為王沂山東安王會稽山永濟王醫巫閭廣寧王霍山應靈王高宗紹興七年修嶽鎮海瀆之祀歲以四立日及季夏土王日設祭如祭五方帝禮孝宗乾道五年太常少卿林栗言國家駐蹕東南東海南海實在封域之内南海

廣利王廟時降御書祝文令廣州行禮紹興七年加封至八字王爵東海之利以萊州隔絶不曾令沿海官司致其時享不知通泰明越温台泉福皆東海分界元豐初嘗建廟於明州定海縣乞依廣州祭南海禮遣官下明州行禮併請加封八字王爵詔可

遼尊木葉山為鎮歲時臨幸致祭兼及遼河之神國俗每歲冬至屠白羊白馬白鴈各取血和酒天子望黑山黑山在境北猶中國之岱宗云每歲是日
五京進紙造人馬萬餘事祭山而焚之太祖天贊三

年八月登阿勒坦音德爾山以麃鹿祭穆宗應歷十二年六月祀木葉山及潢河十四年七月以酒脯祀黑山聖宗統和七年二月遣巫覡祭名山大川十三年詔修山澤祠宇以時祀之

金世宗大定四年禮官言嶽鎮海瀆當以五郊迎氣日祭之詔依典禮以四立土王日就本廟致祭其在他界者遥祀立春祭東嶽於泰安州東鎮於益都府東海於萊州東瀆於唐州立夏望祭南嶽南鎮於河南府南海

南瀆於萊州季夏土王日祭中嶽於河南府中鎮於平陽府立秋祭西嶽於華州西鎮於隴州望祭西海西瀆於河中府立冬祭北嶽於定州北鎮於廣寧府望祭北海北瀆於孟州其封爵並仍唐宋之舊時有言前代都長安及汴洛以太華等山為五嶽今既都燕當別議五嶽名太常寺言或取嵩高疏周都豐鎬以吳嶽為西嶽范拱以為非是議畧曰軒轅居上谷在恒山之西舜居蒲阪在華山之北以此言之未嘗據所都而改嶽祀也後遂不改十二年有司言長白山在興王之地理合尊崇奉勅旨封興國靈應王即其北山地建廟宇十五年奏定長白山

封冊儀物冠九旒服九章玉圭玉冊函香幣祝冊遣使副各一員詣會寧府行禮自是每歲降香命有司春秋二仲擇日致祭十九年有司言盧溝河水勢泛決乞官為封冊神號禮部難之已而特封為安平侯建廟二十一年冊封山陵地大房山神為保陵公冕八旒服七章圭冊香幣使副持節行禮並如冊長白山之儀二十五年封混同江神為興國應聖公致祭如長白山儀冊禮如保陵公故事二十七年加號鄭州河陰縣聖后為昭

應順濟聖后章宗明昌四年冊長白山神為開天宏道聖帝六年八月冊封靜寧山神為鎮安公瑪達哈山神為瑞聖公歲春秋二仲命有司擇日致祭十二月詔加五鎮四瀆王爵會稽山永興王江瀆會源王餘與宋同

元嶽鎮海瀆代祀自世祖中統二年始凡十有九處分五道後乃以東嶽東海東鎮北鎮為東道中嶽淮瀆濟瀆北海南嶽南海南鎮為南道北嶽西嶽后土河瀆中鎮西海西鎮江瀆為西道既又以驛騎迂遠復為五道

道遣使二人集賢院奏遣漢官翰林院奏遣蒙古官出璽書給驛以行至元三年定歲祀嶽鎮海瀆之制正月東嶽鎮海瀆土王日祀泰山於泰安州沂山於益都府界立春日祀東海於萊州界大淮於唐州界三月（疑當作四）南嶽鎮海瀆土王日遥祭會稽山於河南府界立夏日遥祭南海大江於萊州界遥祭衡山於河南府界六月中嶽鎮土王日祀嵩山於河南府界霍山於平陽府界七月西嶽鎮海瀆土王日祀華山於華州界吳山於隴

縣界立秋日遥祭西海大河於河中府界十月北嶽鎮海瀆土王日祀恒山於曲陽縣界醫巫閭山於遼陽廣寧縣界立冬日遥祭北海於登州界濟瀆於濟源縣祀官以所在守土官為之既有江南乃罷遥祭四年正月勅封昔木土山為武定山其神為武定公泉為靈淵其神曰靈淵侯十六年五月進封桑乾河神洪濟公為顯應洪濟公二十一年閏五月加封衛輝路小清河神曰洪濟威惠王二十八年二月加上東嶽為齊天大生仁

聖帝南嶽司天大化昭聖帝西嶽金天大利順聖帝北嶽安天大貞元聖帝中嶽中天大寧崇聖帝加封江瀆廣源順濟王河瀆靈源宏濟王淮瀆長源博濟王濟瀆清源善濟王東海廣德靈會王南海廣利靈孚王西海廣潤靈通王北海廣澤靈祐王詔遣重臣代祀漢人選名儒及道士習祀事者其禮物每處歲祀銀香盒一重二十五兩五嶽組金旛二鈔五百貫四瀆織金旛二四海五鎮銷金旛二鈔並二百五十貫皇帝登寶位遣官

致祭降香幡盒如前禮惟加銀五十兩他有禱禮亦如之成宗元貞二年三月加封東鎮為元德東安王南鎮昭德順應王西鎮成德永靖王北鎮貞德廣寧王中鎮崇德應靈王勅有司歲時與嶽瀆同祀著為令式泰定帝泰定三年七月遣使祀海神天妃作天妃宫於海津鎮文宗天歷二年十月加封天妃為護國庇民廣濟福惠明著天妃順帝至正十年加封河瀆神為靈源神佑宏濟王仍重建河瀆及西海神廟

明初建山川壇於天地壇之西正殿七間祭太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆鍾山之神東西廡各十五間祭京畿山川四季月將及都城隍之神皆躬自行禮定祭日每歲以清明霜降後又改定驚蟄秋分後三日遣官致祭太祖洪武三年詔依古制凡嶽鎮海瀆並去其前代所封名號止以山水本名稱其神泰山則曰東嶽泰山之神餘倣此七年詔令春秋仲月上旬擇日祭山川壇先是天下山川祔祭嶽瀆壇安南高麗占城諸國山川並列各省山川之後

八年禮部尚書牛掠言京都既罷祭天下山川其外國山川非天子所當親祀禮臣請附祭各省從之廣西附祭安南占城真臘暹羅鎖里廣東附祭三佛齊爪哇福建附祭日本琉球渤泥遼東附祭高麗陝西附祭甘肅朶甘烏思藏九年復定壇制凡十三壇正殿太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海四瀆鍾山七壇東西廡各三壇東京畿山川夏冬二季月將西春秋二季月將京都城隍十年定正殿七壇帝親行禮東西廡遣功臣分獻二十一年增修大祀殿諸神壇壝乃勅十三壇諸神並停春季每歲八

月中旬擇日祭之命禮部更定山川壇儀與社稷同成祖永樂時北京建山川壇於正陽門南之右悉如南京舊制惟正殿鍾山之右增祀天壽山神世宗嘉靖八年凡親祀山川等神皆用皮弁服行禮以别於郊廟十一年改山川壇為天地神祇壇天神壇在左南向雲雨風雷凡四壇地祇壇在右北向五嶽五鎮五陵山四海四瀆凡五壇從祀京畿山川西向天下山川東向以辰戌丑未年仲秋皇帝親祭餘年遣大臣攝祭其太歲月將

城隍別祀之穆宗隆慶元年禮臣言天神地祇已從祀南北郊其仲秋神祇之祭不宜復舉令罷之

耤田　唐　宋　元　明

唐肅宗乾元二年春正月行耤田禮先期至先農壇因閱耒耜有雕刻文飾命徹之詔有司依農用常式即別改造翌日致祭神農氏以后稷配享冕而朱紘躬秉耒耜九推禮官奏天子合三推今過禮帝曰朕以身率下自當過之恨不能終千畝耳既而佇立久之觀公卿諸侯

王公以下耕畢憲宗元和五年詔以來歲正月耤田太常修撰韋公肅言耤田禮久廢有司無可考乃據禮經參採開元乾元故事草具其儀未及舉行而罷

宋太宗雍熙四年詔以來年正月擇日有事於東郊行耤田禮所司詳定儀注依南郊置五使除耕地朝陽門七里外為先農壇高九尺四出陛周四十步飾以青二壝壝内立觀耕臺及御耕位其青城設於千畝之外用竹木為青簕無蓋兩端設襻飾以青中分九隔隔㨔一

種稷以青帞種稑之種用黍稷秫稻粱大小豆大小麥御耒耜二具並盛以青緇準唐乾元故事不加雕飾其祭先農用純色犢一如郊祀例進胙餘並權用大祀之制大禮使李昉請乘玉輅載耒耜於耕根車鹵簿使賈黄中等言用象輅載耒耜以重其事五年正月乙亥親享神農以后稷配備三獻遂行三推之禮畢事解嚴還行宫百官稱賀御乾元門大赦改元端拱文武遞進官有差二月七日宴羣臣於大明殿行勞酒禮真宗景德

四年判太常禮院孫奭言來年晝日正月一日享先農九日上辛祈穀祀上帝春秋傳曰啓蟄而郊郊而後耕月令曰天子以元日祈穀於上帝乃擇元辰躬耕帝籍先儒皆云元日謂上辛元辰謂郊後吉亥請改用上辛後亥日享先農用符禮文仁宗明道元年詔以來年二月丁未行耤田禮而罷冬至親郊遣官奏告天地宗廟諸陵景靈宮州都就告嶽瀆宮廟其禮如端拱之制而損益之禮成遣官奏謝如告禮神宗元豐二年詔於京

城東南度地千畝為耤田置令一員徙先農壇於中神倉於東南取卒之知田事者為耤田兵乃以郊社令辛公佑兼令公佑請因舊鎫麥殿規地為田引蔡河水灌其中并種果蔬冬則藏冰凡一歲祠祭之用取具馬先薦獻而後進御有餘則貿錢以給雜費輸其餘於內藏庫著為令又權管幹耤田王存等議以南郊鎫麥殿前地及玉津園東南菱地并民田共千一百畝充耤田外以百畝建先農壇兆開阡陌溝洫置神倉齋宮并耕作

人牛廬舍之屬繪圖以進已而殿成詔以思文為名徽宗政和元年有司議享先農為中祀命有司攝事帝止行耕耤之禮罷命五使及稱賀肆赦之類太史局擇日不必專用吉亥耕耤所乘改用耕根車罷乘玉輅尋復以耕耤為大祀依四孟朝享例行禮高宗紹興七年五月命禮官舉先農之祀以立春後亥日行一獻禮十四年十一月詔以來年春祇祓青壇躬三推之禮命臨安府守臣度城南之田得五百七十畝有奇建思文殿觀

耕臺及表親耕之田又詔毋建殿宇設幕殿席屋如南郊事畢撤去庶不擾民十五年按禮志作十六年今據文獻通考輯親耕耤田並如舊制光宗紹熙五年太社令陳峴奏先農壇蕪廢不治請下臨安府守臣葺築以嚴祀從之

元世祖至元七年六月立耤田大都東南郊九年二月始祭先農如祭社之儀武宗至大三年四月從大司農請建先農壇博士議壇式與社稷同不設外壝是歲命祀先農如社稷禮樂用登歌日用仲春上丁後或用上

辛亥甲日行三獻禮畢以次詣耕地所耕訖而退

明太祖洪武元年諭廷臣以來春舉行耤田禮禮官議耕耤之日皇帝躬祀先農禮畢躬耕耤田以仲春擇日行事從之二年建先農壇於南郊在耤田北親祭以后稷配器物祀儀與社稷同祀畢行耕耤禮御耒耜二具韜以青絹御耕牛四被以青衣禮畢還大次應天府尹及上元江寧兩縣令率庶人終畝是日宴勞百官耆老於壇所二十一年更定祭先農儀遣應天府官致祭不

設配位祭畢猶親耕耤田成祖永樂中建壇北京如南京制在太歲壇西南每歲仲春上戊順天府尹致祭後凡遇登極之初行耕耤禮則親祭孝宗弘治元年定耕耤儀前期百官致齋順天府官以耒耜及種稑種進呈內官仍捧出授之由午門左出置綵輿鼓樂送至耤田所至期帝祭先農畢太常卿引至耕耤位南向立三公以下各就位戶部尚書北向跪進耒耜順天府官北向跪進鞭帝秉耒三推三反訖戶部尚書跪受耒耜順天

府官跪受鞭太常卿奏請復位府尹挾青箱以種子播而覆之帝御外門南向坐觀耕畢帝還具服殿升座府尹率兩縣令耆老人行禮畢引上中下農夫各十人執農器朝見令其終畝百官行慶賀禮賜酒饌三品以上丹陛上東西坐四品以下臺下坐並宴勞耆老於壇旁宴畢還宫鼓吹振作農夫人賜布一疋世宗嘉靖十年更定耕耤儀先二日順天府尹以耒耜種稑種置綵輿至耕耤所並罷百官慶賀後又議造耕根車載耒耜府

尹於祭日進呈畢以耒耜載車内前玉輅行其御門觀耕地位畢下議置觀耕臺一詔皆可

先蠶宋　元　明

宋真宗景德三年從王欽若請詔有司檢討故事以聞禮院言按開寳通禮季春吉巳享先蠶於公桑前享五日諸與享官散齋三日致齋二日享日未明五刻設先蠶氏神座於壇上北方南向尚宫初獻尚儀亞獻尚食終獻女相引三獻之禮女祝讀文飲福受胙如常儀又

按唐會要皇帝遣有司享先蠶如先農禮乃詔自今依先農例遣官攝祭禮院又言周禮蠶於北郊以純陰也漢蠶於東郊以春桑生請築壇東郊從桑生之義壇高五尺方二丈四陛陛各五尺一壝二十五步祀禮如中祀仁宗慶歴時用羊豕各一攝事獻官太尉太常光禄卿不用樂神宗元豐四年詳定禮文所言季春吉巳享先蠶氏唐月令注以先蠶為天駟按先蠶之義與先農先牧先炊同當是始蠶之人故開元禮享先蠶為瘞埳

於壇之壬地無燔柴之儀明不祀天駟星也今請就北郊為壇以享始蠶之人不設燎壇但瘞埋以祭餘如故事徽宗政和時禮局言禮天子必有公桑蠶室今請倣古制於先蠶壇側築蠶室度地為宫四面為牆高仞有三尺上被棘中起蠶室二十七別構殿一區為親蠶之所倣漢制置繭館立織室養蠶於薄度所用之數為桑林築採桑壇於先蠶壇南相距二十步方三丈高五尺四陛置蠶官令丞以供郊廟之祭服又周官内宰詔后

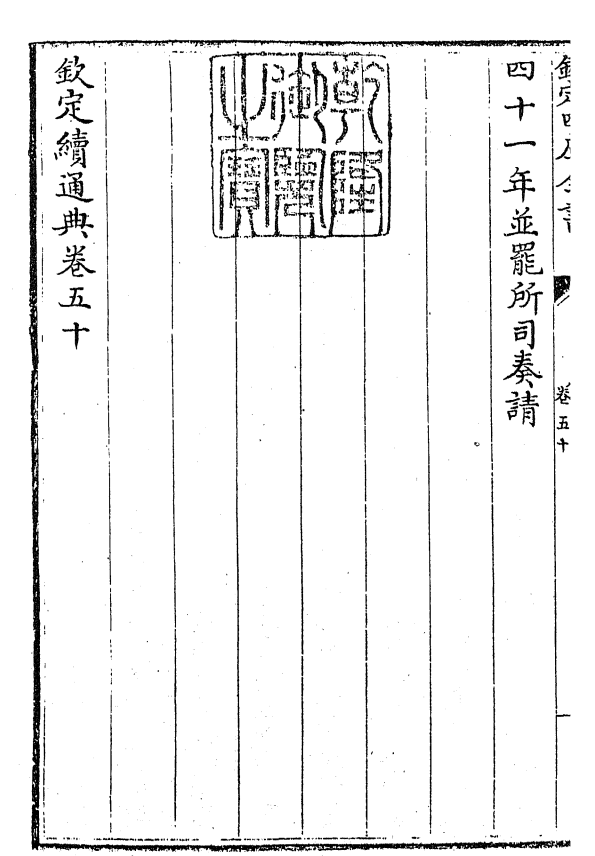
帥內外命婦蠶於北郊鄭氏謂婦人以純陰為尊則蠶為陰事可知開元禮享先蠶幣以黑蓋以陰祀之禮祀之也今請用黑幣以合至陰之義詔從其議命親蠶殿以無斁為名又詔親蠶所供不獨衮服凡施於祭祀者皆用之宣和元年三月皇后親蠶即延福宮行禮命有司享先蠶氏於本壇其儀屆期內命婦妃嬪以下詣殿庭起居訖皇后首飾鞠衣乘龍飾肩輿出內東門至左昇龍門降輿升猒翟車出宣德東偏門至親蠶所內侍

導詣壇行禮尚功詣採桑位前奉鈎以進皇后受鈎採
桑司製奉箱以受桑皇后採桑三條止內外命婦依次
採桑訖內侍奏請歸殿後閤解嚴六年復行親蠶之禮
高宗紹興七年從黄積厚請以季春吉巳日享先蠶視
風師之儀十五年太常王湛言請按政和禮建親蠶殿
蠶室繭館請皇后就禁中行親蠶之禮詔送禮部下太
常寺討論不果行
元武宗至大三年從大司農請建先蠶壇博士議壇式

與社稷同趙天麟奏述古公桑之制勸中宫倣古親蠶
然祀事未舉其禮儀無可考云
明初先蠶未列祀典世宗嘉靖時都給事中夏言請改
各官莊田為親蠶厰公桑園令有司種桑柘以備宫中
蠶事九年復疏言耕蠶之禮不宜偏廢帝乃勅禮部具
儀以聞大學士張璁等請於安定門外建先蠶壇帝親
定其制壇方二丈六尺疊二級高二尺六寸四出陛東
西北俱樹桑柘内設蠶宫令署採桑臺高一尺四寸方

十倍三出陛鑾駕庫五間後盖織堂三月皇后親蠶於北郊祭先蠶氏儀與宋政和禮同四月蠶事告成行治繭禮選蠶婦善繅絲及織者各一人卜日皇后出宫導從如常儀至織堂内命婦一人行三盆手禮布於織婦以終其事蠶宫令送尚衣織染監局造服其祀先蠶止用樂不用舞樂女生冠服俱用黑十年改築先蠶壇於西苑仁壽宫側毁北郊蠶壇四月皇后行親蠶禮於西苑十六年詔罷之仍命進蠶具如常歳遣女官祭先蠶

四十一年並罷所司奏請

欽定續通典卷五十

欽定四庫全書

史部

欽定續通典卷五十一

詳校官監察御史臣曹錫寶

洗馬臣王坦修覆勘

校對官編修臣徐如澍

謄錄舉人臣唐以增

欽定續通典卷五十一

禮吉

天子宗廟唐　五代　宋　遼　金　元　明

唐肅宗至德二載九月復京師十一月作九廟神主告享於長樂殿代宗廣德元年唐書禮樂志作寶應二年祧獻祖懿祖祔玄宗肅宗自是之後常為九室大歷十四年遷元皇帝於夾室祔代宗於太廟禮儀使顔真卿奏議王制天子七廟三昭三穆與太祖之

廟而七七廟之外去祧為壇去壇為墠歷代制迭毀之禮皆以親盡伏以太宗七代之祖高祖萬葉所承太祖受命於天始封於唐皆在不毀之典唯代祖元皇帝地非開統親在七廟之外代宗皇帝升祔有日元皇帝神主禮合祧遷請依三昭三穆之義永為通典

德宗貞元十九年三月遷獻懿二祖神主權祔德明興聖廟之幕殿順宗永貞元年十一月遷高宗神主於西夾室祔德宗神主憲宗元和元年祧中宗神主祔順宗十五年禮部奏準貞觀故事遷廟之主藏於夾室西壁南北三間第一間代祖室第二間高宗室第三間中宗室今睿宗皇帝理合祧遷夾室

西壁三室外無置室處請於夾室北壁以西為上置睿宗神主石室從之武宗會昌五年八月中書門下奏東都太廟九室神主共二十六座自禄山叛後取太廟為軍營所司潛收神主見在太微宫内其太廟屋並在可以修崇望令尚書省集公卿及禮官學官詳議六年太常博士鄭路等奏臣與學官等詳議東都太微宫神主自獻祖暨孝敬哀皇后已前十二座親盡迭毁請權藏於太廟夾室未題神主十四座請告遷之日但瘞於舊

太微宫空閑之地制可時太常博士段瓌等議以為廟不可修主宜藏瘞工部尚書薛元賞等議以為廟可修立主不並設吏部郎中鄭亞等又以為廟固合修主不可瘞衆議紛紜太常博士顧德章歷引經據嚴辨修崇之謬詳盡確實制以德章所陳最為淺近令有司擇日修崇其事旋寢至宣宗時竟以太微神主祔太廟焉是年五月禮儀使奏敬宗文宗武宗兄弟相及已歷三朝昭穆之位與承前不同請復代宗神主於太廟代宗神主於文宗升祔時以親盡祧遷以存高曾之親以敬宗文宗武宗同為一代於太廟東間添置兩室為九代十一室之制以全臣子恩敬之義勑下尚書省兩省御史臺等

集議以聞尚書左丞鄭涯等奏伏自敬宗文宗武宗三朝嗣位皆以兄弟謹詳禮院所奏並上稽古文旁摭史氏協於通義允為得宜請依禮官所議從之僖宗光啓三年二月車駕自興元還京勅付所司修奉太廟宰相鄭延昌奏太廟大殿十一室二十三間十一架功績至大計料支費不少兼宗廟制度有素難為損益今不審依元料修奉或更有商量請下禮官詳議太常博士殷盈孫奏議言如依元料難以速成況帑藏方虛須資變

禮伏聞先有詔旨欲以少府監大廳權充太廟其廳五間陳設隘狹請更修建十一間以備十一室薦享之所從之

梁太祖開平元年追尊皇高祖黯廟號肅祖皇曾祖茂琳按五代會要作茂林今據五代史𨋫廟號敬祖皇祖信廟號憲祖皇考誠廟號烈祖

後唐莊宗同光元年追尊皇曾祖執宜廟號懿祖皇祖國昌廟號獻祖皇考克用廟號太祖仍奉唐高祖太宗

懿宗昭宗為七廟二年太常禮院奏國家興建之初已於北都置廟今尅復天下遷都洛陽復本朝宗廟案禮無二廟之文其北都宗廟請廢從之明宗天成二年追尊皇高祖聿廟號惠祖皇曾祖教五代會要作敖廟號毅祖皇祖琰廟號烈祖皇考霓五代會要作霓廟號德祖立廟於應州西京七廟仍同光之舊按明宗為太祖養子實奪莊宗之位故歐史以反書其仍西京七廟將懸帝應順元年明宗應祔廟中書門下奏今太緣飾耳廟見享七室高祖太宗懿宗昭宗獻宗太祖莊宗大行

升祔禮合祧遷獻祖下尚書集議從之時議者以懿祖賜姓於懿宗以支庶繫大宗例宜以懿為始祖次昭宗可也不必祖神堯而宗太宗若依漢光武則宜於代州立獻祖而下親廟其唐廟依舊禮行之可也而議謚者忘咸通之懿宗又稱懿祖父子俱懿於理可乎將朱邪三世與唐室四廟連敘昭穆非禮也議祧者不知懿祖受氏於唐而祧之今又及獻祖以禮論之始祧昭宗次祧懿宗可也而懿祖如唐景皇帝豈可祧乎　按五代史莊宗本紀咸通間朱邪赤心以從討龎勛功賜姓名曰李國昌是受氏於懿宗者係獻祖而非懿祖今據通考及五代會要輯

晉高祖天福二年中書門下奏皇帝到京未立宗廟所司請立高祖以下四親廟其始祖一廟未敢輕議令都

省百官集議御史中丞張昭議臣讀十四代史書唯殷周二代以契稷為太祖漢魏以來皆於親廟之中以有功者為太祖無追崇始祖之例請依隋唐有國之初創立四廟推四世之中名位髙者為太祖謹議以聞勑令尚書省集議奏聞乃倣唐舊制追尊皇髙祖璟五代會要作景廟號靖祖皇曾祖彬五代會要作郴廟號肅祖皇祖昱廟號睿祖皇考紹雍廟號獻五代會要作憲祖四年十一月太常禮院奏請以至德宫正殿隔為五室三分之南去地四尺以

石為埳中容二主廟之南一屋三門門戟二十有四東西一屋一門門無棨戟帝后神主舊在青化里之寢宫祭前二日迎置新廟少帝天福七年十一月祔高祖神主於太廟

漢高祖天福十二年時漢高祖已即位尚仍天福之號太常博士段顒奏請立高曾祖禰四廟更上追遠祖光武皇帝為百代不遷之廟居東向之位吏部尚書竇貞固等議古者四親廟之外祖功宗德不拘定數今除四親廟外更請尊

高皇帝光武皇帝為世祖於是追尊皇高祖湍廟號文祖皇曾祖昴廟號德祖皇祖僎廟號翼祖皇考珙廟號顯祖以高皇帝為高祖光武皇帝為世祖皆不祧共六廟時論者以天子建國各從其所起堯自唐侯禹生大夏是也立廟皆祖其功商之契周之后稷是也高祖起於晉陽而追嗣兩漢徒以同姓為遠祖甚非其義貞固又以四親廟庶上合高光失之彌遠矣

周太祖廣順元年有司議立四親廟因追尊皇高祖璟廟號信祖皇曾祖諶廟號僖祖皇祖蘊廟號義祖皇考簡廟號慶祖三年九月太常禮院言准洛京廟室一十

五間中分爲四室兩頭有夾室四神門每門屋三間戟二十四别有齋宫神廚屋宇在國城請下有司修奉從之十二月四廟神主至自西京迎之於西郊祔於太廟

世宗顯徳五年夏四月庚申祔五室神主於新廟

宋太祖建隆元年有司請立宗廟太常寺奏上皇髙祖文安府君曰文獻皇帝廟號僖祖皇曽祖中丞府君曰恵元皇帝廟號順祖皇祖驍衛府君曰簡恭皇帝廟號翼祖皇考武清府君曰昭武皇帝廟號宣祖太祖御崇

元殿備禮冊四親廟奉安神主行上謚之禮太宗太平興國二年正月有司言唐制長安太廟凡九廟同殿異室其制二十一間皆四柱東西夾室各一前後面各三階東西各二側階本朝太廟四室室三間今太祖升祔共成五室請倣唐制東西留夾室外餘十間分為五室二間從之四月己卯奉神主祔廟真宗咸平元年判太常禮院李宗訥等言伏見僖祖稱曾高祖太祖稱伯今請僖祖正稱廟號順祖而下依爾雅稱考妣王父母

及世父之文事下尚書省議戶部尚書張齊賢等言為
人後者為之子所以尊本祖而重正統也又禮云天子
絕碁安得宗廟中有伯氏之稱請自今有事於太廟太
祖及諸祖室稱孝孫孝曾孫太宗室稱孝子其爾雅之
文於宗廟無取詔下禮官議奏言兄弟繼統同為一代
每大祭太祖太宗昭穆同位祝文宜並稱孝子詔都省
復議仍主為人後者為之子之說禮官再議歷引經據
無兄弟相為後之文又案太宗享祀太祖二十有二載

稱曰孝弟此不易之制又安可追改乎自今合祭曰太
祖太宗依典禮同位異坐皇帝於太祖仍稱孝子餘並
遵舊制按兄弟同昭穆此自不易之理必以一帝為一世則兄弟四人相襲為君固有祭不及禰者矣至以伯氏之稱為無妨於義未免失之仁宗景祐二年五月詔王者奉祖
宗尚功德禋天祀地則侑神作主審諦合食則百世不
遷其令禮官辨崇配之序定二祧之位禮院請以太祖
為定配二宗為迭配其將來皇帝親祠請以三聖並侑
上顯對越之歲申遹追之感詔恭依康定元年直秘閣

趙希言奏天子七廟親廟五祧廟二倣古定制則僖順二祖有當祧之義宜每主為一廟一寢或前立一廟以今十六間為寢更立一祧廟逐室各題廟號鈿寶神御物宜銷毁之同判太常寺宋祁言鄭康成謂周制立二昭二穆與太祖文武共為七廟此一家之說未足援正自荀卿王肅皆云天子七廟諸侯五大夫三士一降殺以兩則國家七世之數不用鄭氏之說僖祖至真宗方及六世不應便立祧廟又周漢每帝各立廟晉宋以來

多同殿異室國朝以七室代七廟相承已久不可輕改又周禮天府掌祖廟之守藏寶物世傳者皆在焉其神御法物請别為庫藏之自是室題廟號而建神御庫焉嘉祐八年仁宗將祔廟孫抃等請增為八室以備天子事七世之禮修奉太廟使蔡襄上八室圖廣廟室并夾室為十八間盧士宗司馬光以為太祖以上之主雖屬尊於太祖親盡則遷今議升祔僖祖當遷夾室孫抃等復議自唐至周廟制不同而皆七世自周以上所謂

太祖非始受命之至特始封之君今僖祖雖非始封之君要為立廟之祖方廟數未過七世遂毀其廟遷其主考之三代禮未有此乃存僖祖室以備七室英宗治平三年詔遵皇太后訓立濮王園廟俾王子孫主祠事英宗濮安懿王子仁宗在位年久無嗣乃立為皇子及即位宰相韓琦等奏請下有司議濮安懿王合行典禮詔徐議之二年乃詔禮官與待制以上議翰林學士王珪等奏宜準先朝封贈期親尊屬故事中書省奏禮與令及五服年月勑出繼之子於所繼所生皆父母又漢宣帝光武皆稱父為皇考今珪等議稱濮王為皇伯於典禮未有明據請下尚書省集三省御史臺議奏於是御史呂誨等彈奏歐陽修首建邪議韓琦曾公亮趙槩附會

不正之罪同請如王珪等議既而內出太后手詔濮安懿王稱皇誕國夫人王氏襄國夫人韓氏仙遊縣君任氏並稱后英宗即日手詔曰稱親之禮謹尊慈訓追崇之典豈易克當且欲以塋為園即園立廟俾王子孫主祠事翌日誨等以所論列彈奏不見聽用力辭臺職誨等既去而濮議亦寢　四年九月祧藏僖祖神主於西夾室祔英宗神主於太廟神宗熙寧五年中書門下言僖祖以上世次不可得而知則僖祖有廟與商周契稷疑無以異今毀其廟而藏主夾室替祖考之尊而下祔於子孫殆非所以順祖宗事亡如存之義請付兩制議取其當者翰林學士元絳等議自古受

命之主皆以功德享有天下必推其本統以尊事其祖當太祖受命之初建四親廟自僖祖以上世次不可知則僖祖之為始祖無疑今遷僖祖之主藏於太祖之室則是祫祭之日皆降而合食也請以僖祖之廟為始祖庶合禮意時王安石為相力主緈議六年春正月復僖祖為太廟始祖祧順祖於夾室 時翰林學士韓維議曰昔先王有天下迹其基業之所起以為太祖故子夏序詩稱文武之功起於后稷後世有天下者前無所因故以創業之主為太祖本朝太祖皇帝功德卓然為宋太祖無少議者僖祖雖為高祖然仰跡功業未見所因上尋世系又不知所始若

以所事契稷奉之恐於古無考而於今亦所未安今之廟室與古殊制古者每廟異宫今祖宗同處一室而西夾室在順祖之右考之尊卑之次似亦無嫌帝以維之說近是而安石以維言夾室右為尊為非理帝亦然之遂從繹議

元豐元年詳定禮文所圖上八廟異宫之制以始祖居中分昭穆為左右自北而南僖祖為始祖翼祖太祖太宗仁宗為穆在右宣祖真宗英宗為昭在左皆南面北上陸佃言太祖之廟百世不遷三昭三穆親盡則迭毁說者以昭常為昭穆常為穆則尊卑失序復圖上八廟昭穆之制以翼祖太祖太宗仁宗為昭在左宣祖

真宗英宗爲穆在右皆南面北上何洵直圖上八廟異宮引熙寧儀僖祖正東向之位順祖宣祖真宗英宗南面爲昭翼祖太祖太宗仁宗北面爲穆又以晉孫毓唐賈公彦言始祖居中三昭在左南面西上三穆在右南面東上爲兩圖上之詔俟廟制成日取旨八年太常寺言詔書定七世八室之制今神宗皇帝崇祔翼祖在七世之外應與簡穆皇后祧藏於兩夾室石室中十一月祔神宗神主於第八室自英宗上至宣祖以次升遷哲

宗元符三年禮部太常寺言哲宗升祔宜如晉成帝故事於太廟殿增一室候祔廟日神主祔第九室詔下侍從官議皆如所言帝從之先是李清臣為禮部尚書首建增室之議至是蔡京陸佃等議以哲宗嗣神宗大統父子相承自當為世宜以神宗為昭上遷宣祖以合古三昭三穆之義會清臣為門下侍郎辨說甚力京佃等議遂格不行徽宗即位詔仁宗神考廟永祀不祧崇寧二年詔祧宣祖以哲宗神主祔太廟第八室三年詔復翼祖宣祖令有司議禮部尚書徐鐸言唐之獻祖中宗代宗與本朝僖祖皆嘗祧而復今存宣祖於當

祧之際復彚祖於已祧之後以備九廟禮無不稱乃命鐸爲修奉使增太廟殿爲十室高宗紹興五年吏部員外郎董棻言仰惟太祖受命混一區宇推原功德所起宜於祫享之日正東向之尊仁宗時嘗議太祖東向廷論僉同是以當時大祫上列昭穆而虚東向葢不敢以非受命之君而居之也曁熙寧之初僖祖以世次當祧適王安石用事議尊僖祖爲始祖肇居東向士大夫皆以太祖不得東向爲恨至崇寧之時宣祖當祧值蔡京

用事建言請立九廟其已祧翼祖宣祖並即依舊相沿至今太祖尚居第四室遇大祫處昭穆之列令若正太祖東向之尊委合禮經太常寺丞王普又言自古羣廟迭毀而太祖不遷以太祖即廟之始祖是廟號非謚號也惟我太宗嗣服之初太祖廟號已定迨熙寧時尊僖祖為始祖百世不遷祫享東向而太祖嘗居穆位則名實舛矣如以熙寧之禮為是僖祖當稱太祖而太祖當改廟號然則太祖之名不正前日之失大矣今宜奉太

祖神主居第一室永為廟之始祖祫祭則正東向之尊禘祭則迎宣祖神主而以太祖配焉帝然之於是始建太廟於臨安奉迎安置七年四月築太廟於建康以臨安府太廟為啓祖殿十二月祔徽宗於太廟十六年增建太廟從太常寺奏體倣在京廟制作祏室光宗紹熙五年時寧宗已即位吏部尚書鄭僑等奏請祧僖宣二祖正太祖東向之位尋立僖祖别廟以藏順翼宣三祖之主十二月祔孝宗於太廟按太祖東向之議熙寧時韓維等已力請南渡後董棻王普首建此

議高宗亦以太祖開創基業始受天命祫享宜居東向之位至是鄭僑等奏請遂祧僖順翼宣四祖而正太祖東向之位此自不刋之典然其時朱子熹在講筵獨入議狀條其不可者四大畧以元祐大儒程頤曾是王安石之論遂以為義理人心之所同至不憚以去就爭之馬氏端臨以朱子為膠柱鼓瑟黨同伐異此可見議禮之難矣

理宗寶慶元年四月寧宗祔廟御史臺言太祖為帝者太祖之廟太宗祔於太祖為一世之廟真宗仁宗神宗高宗各有制書不祧不在三昭三穆之中則固不在九廟之數自太祖以至寧宗皇帝始為六廟合增展一室以崇升祔不當議祧於禮為合於義為安詔從之

遼諸帝各有廟聖宗開泰八年建景宗廟於中京九年十二月詔中京建太祖廟制度祭器皆從古制興宗重熙二十一年七月追尊太祖之祖為簡獻皇帝廟號玄祖太祖之考為宣簡皇帝廟號德祖天祚帝乾統三年十一月追尊太祖之高祖為昭烈皇帝廟號肅祖太祖之曽祖為莊敬皇帝廟號懿祖

金初無宗廟太祖天輔七年建寧神殿於上京以時薦享自是諸京皆立廟惟在京師者則曰太廟太宗天會

三年十月詔建太祖廟於西京熙宗立之二年時仍太宗年號稱天會十四年定始祖景祖世祖太祖太宗廟皆不祧皇統三年初立太廟於上京八年廟成海陵貞元初增廣燕京舊廟奉遷祖宗神主於新都正隆中營建南京宗廟其廟制殿規一屋四間限其北為神室其前為通廊東西二十六楹為間二十有五每間為一室廟端各虛一間為夾室中二十三間為十一室從西三間為一室為始祖廟祔德帝安帝獻祖昭祖景祖祧主五餘皆兩間為

一室世祖室祔肅宗穆宗室祔康宗餘皆無祔世宗大定十二年議建閔宗後改廟號曰熙宗別廟禮官援晉惠懷唐中宗後唐莊宗升祔故事武靈亦合升祔初有司擬奏熈宗無嗣不稱宗以武靈為廟號令廟制為七世十一室升祔武靈請用晉唐舊制增作十二室依春秋尊尊之典武靈當在十一室禘祫合食當在太宗之下而居昭位又當稱宗然前升祔睿宗已在第十一室累遇祫享睿宗在穆位與太宗昭位相對若更改祏室及昭穆序非有司所敢輕議宜

取聖裁十九年四月禘祔閔宗遂增展太廟為十二室

二十九年世宗將祔廟有司言太廟十二室自始祖至

熙宗雖係八世然世宗與熙宗為兄弟不相為後用晉

成帝故事止係七世若特升世宗顯宗即係九世於是

遂祧獻祖昭祖升祔世宗顯宗於廟宣宗貞祐二年遷

都南京廟社諸祀並委中都時謁之禮盡廢四年禮官

言廟社國之大事今駐蹕陪京列聖神主已遷於此宜

重修太廟社稷以奉歲時之祭按中都廟制自始祖至

章祖凡十二室令廟室止十一若增建恐難卒成擬權
祔肅宗主於世祖室始祖以下諸神主隨室奉安從之
元世祖中統四年初建太廟至元元年定太廟七室之
制三年九月始作八室設祏室十月廟成製尊謚廟號
烈祖第一室太祖第二室太宗第三室皇伯朮赤特第
四室皇考察合台第五室皇考睿宗第六室定宗第七
室憲宗第八室十一月奉安神主於祏室十四年八月
詔建太廟於大都十五年五月太常卿還自上都議廟

制據博士言同堂異室非禮以古今廟制畫圖貼說令博士齋往上都分議可否以聞其議同堂異室之制謂自後漢明帝遺詔無起寢廟但藏主於光武廟中更衣別室章帝復如之後世遂不敢加而公私之廟皆用同堂異室之制先儒朱子以謂至使太祖之位下同孫子而更僻處於一隅無以見七廟之尊羣廟之神則又上厭祖考不得自為一廟之主且如命士以上其父子婦姑猶且異處況天子貴為一人富有四海而祖宗神位

數世同處一堂殊失人子事亡如存之義十八年博士
李時衍等議歷代廟制不同欲尊祖宗當從都宮别殿之
制欲崇儉約當從同堂異室之制尚書段諾海及太常
禮官奏曰始議七廟除正殿寢殿正門東西門已建外
東西六廟不須更造餘依太常卿新圖建之遂為前廟
後寢廟分七室三十一年四月成宗即位追尊皇考為
皇帝廟號裕宗成宗大徳十一年五月武宗即位於上
都中書右丞相等集議皇帝嗣登寶位追尊皇考為皇

帝廟號順宗皇考成宗同母兄也二帝祔廟之禮依兄弟次序太祖之室居中睿宗西第一室世祖西第二室裕宗西第三室順宗東第一室成宗第二室制可按睿宗裕宗順宗未居帝位當祔食於所出之帝況成宗時順宗為臣乃依兄弟之次躋順宗於成宗之上失禮孰甚焉仁宗延祐七年議增置廟室升祔仁宗為武宗弟時以兄弟同為一代議增廟室禮官集議太廟七室皆有神主增室不及依前代典故權於廟内設幄座安奉乃結綵為殿置武宗室南權奉神主英宗至治三年建大殿十五間以世祖所建廟

為寢殿中三間通為一室餘十間各為一室東西兩旁各留一間為夾室又建大次殿於宫城西北泰定帝泰定元年追尊皇考晉王為皇帝廟號顯宗四月中書省臣因博士劉致議請太祖居中南向奉睿宗祔左一室世宗祔右一室裕宗祔睿宗室之左顯宗順宗成宗兄弟也以次祔世祖室之右武宗仁宗亦兄弟也以祔裕宗室之左英宗祔成宗室之右從之五月祔顯宗英宗凡十室文宗天歴元年毀顯宗室升順宗祔右穆第二

室成宗第三室英宗第四室武宗祔左昭第三室仁宗第四室至順元年三月祔明宗神主序於英宗之上順帝至元六年撤文宗廟主至正三年帝告祭太廟至寧宗室問曰朕寧宗兄也當拜否太常博士劉聞對曰寧宗雖弟其為帝時陛下為之臣於禮當拜帝乃拜按元宗廟未有定制支庶嗣統各顧其私親武宗繼體而追王順宗泰定入立而推尊顯廟又躋順宗於成宗之上序明宗於英宗之前皆干逆祀之譏不知顯順二君不當稱宗併睿裕二宗亦不當立廟揆之古制昭穆之次祧毀之宜胥無當也

明太祖洪武元年命中書省集儒臣議祀典李善長等詳考古今沿革請追尊高曾祖考四代因作四親廟於宮城東南各為一廟上皇高祖謚曰元皇帝廟號德祖皇曾祖謚曰恒皇帝廟號懿祖皇祖謚曰裕皇帝廟號熙祖皇考謚曰淳皇帝廟號仁祖八年改建太廟前殿後寢殿翼皆有兩廡寢殿九間奉藏神主為同堂異室之制中室奉德祖東第一室奉懿祖西第一室奉熙祖東第二室奉仁祖皆南向惠帝即位奉太祖主祔廟正

殿神座次熙祖東向寢殿神主居西第二室南向成祖遷都建廟如南京制仁宗洪熙元年太宗後改號成祖神主祔太廟奉安寢殿東第三室宣宗宣德二年奉安仁宗神主西第三室其後俱準此孝宗即位憲宗將升祔時九廟已備議者咸謂德懿熙仁四祖宜以次奉祧禮臣謂國家自德祖以上莫推世次則德祖視周后稷不可祧憲宗升祔當祧懿祖宜於太廟寢殿後別建祧廟如古夾室之制歲暮則奉祧主合享如古祫祭之禮帝從

所議時吏部侍郎楊守陳言禮天子七廟祖有功宗有德德祖非契稷比宜并祧德懿熙三祖自仁祖下為七廟異時祧盡則太祖擬契稷而祧主藏於後寢祫禮行於前殿時享尊太祖祫祭尊德祖則功德並崇恩義亦備帝不能用弘治十八年奉祧熙祖升祔孝宗世宗嘉靖二年奉祧仁祖升祔武宗四年光禄寺丞何淵請於太廟內立世室以獻皇帝與祖宗同享有旨集廷臣議吏部尚書廖紀等皆以為不可上曰世室之建自古有之朕膺天命入紹大統皇考百世之室胡為不可乃命於太廟左隙地立廟其前殿後寢一如太廟制定名世廟

云十年正月勅諭禮部以太祖高皇帝肇運開基四時享祭壓於德祖不得正南面之位命祧德祖奉安太祖神主寢殿正中為不遷之祖太宗而下皆以次奉遷九月上諭大學士以宗廟之制父子兄弟同處一堂於禮非宜太宗以下宜皆立專廟尚書夏言以為未便議上不報十四年更建世室及昭穆羣廟於太廟之左右其制皆正殿五間寢殿三間各有門垣以次而南統於都宮太廟專奉太祖世室在左三昭之上奉太宗餘依昭

穆之次用本廟號十五年廟成奉安德懿熈仁四祖神主於祧廟太祖神主於太廟翌日奉安太宗以下神主列於羣廟十七年上太宗廟號成祖獻皇帝廟號睿宗遂奉睿宗神主祔太廟躋武宗上二十年四月九廟災燬成祖仁宗主二十二年十月以舊廟基隘命相度規制久之命復同堂異室之舊二十四年廟成禮官以太廟安神請定位次帝曰既無昭穆亦無世次只序倫理太廟居中左四序成宣憲睿右四序仁英孝武皆南向

穆宗隆慶六年禮官議當祧廟室禮科陸樹德言宣宗於穆宗僅五世請仍祔睿宗於世廟而宣宗勿祧疏下禮部議宣宗世次尚近祧之未安請於寢殿左右各增一室則尊祖敬宗並行不悖帝命如舊勅行遂祧宣宗

熹宗天啓元年七月光宗將祔廟太常卿洪文衡請無祧憲宗而祧睿宗不聽

按明廟制太祖首建四親廟世宗定太祖南向之位皆得禮之正其闕而未備者建文祭享無聞景泰廟號不立神宗時禮科都給事中萬象春嘗上疏極言未獲俞允而睿皇帝以私親躋武宗之上終明之世莫之或改亦失禮之甚者矣

原廟唐　宋　遼　金　元　明

臣等謹案原廟始於漢叔孫通漢書注原者重也先已有廟今更立之故云重也北魏明元帝永興時立太祖道武帝廟於白登山又立太祖別廟於宮中唐中宗神龍後東西二都皆立廟歲時並享宋真宗景德間建神御殿又奉安御容於禪院仁宗皇祐時於滁并等州遣使奉安御容倣漢郡國廟意自後遞相沿襲與太廟典禮畧同遼金元皆

有神御殿明建奉先殿以奉神御皆本漢原廟之意杜典載唐以前廟制原廟本畧故無專條今詳考唐宋以後典制別為一條附載宗廟之下以資

考訂云

唐初建東西二都而東都無廟則天皇后僭號稱周立周七廟於東都中宗神龍元年復位遷武氏廟主於西京為崇尊廟以東都武氏故廟為唐太廟祔光皇帝以下七室由是東西二都皆有廟歲時並享武宗會昌五

年七月中書門下李德裕奏孟州汜水縣虎牢關太宗擒王竇之地關城東峯有高祖太宗像請如漢郡國立廟故事制可十月作昭武廟於虎牢關

宋真宗景德四年詔西京建太祖神御殿又奉安太祖御容於應天禪院以宰臣向敏中為奉安聖容禮儀使權安於文德殿百官班列帝行酌獻禮鹵簿導引升綵輿進發帝辭於正陽門外百官辭於瓊林苑門外遣官祭告畢羣臣稱賀大中祥符五年十二月作景靈宮按志

稱聖祖臨降故為宫以奉之仁宗天聖五年詔修景靈宫之萬壽殿以奉真宗署曰奉真皇祐五年以滁州通判王靖請於滁州大慶寺殿奉安太祖名曰端命於并州崇聖寺殿奉安太宗名曰統平於澶州舊寺殿奉安真宗名曰信武既而統平殿災諫官范鎮言并州素無火災自建神御殿未幾輒焚天意若曰祖宗御容非郡國所宜奉安者近聞下并州復加崇建是徒事土木重困民力非所以答天意也先是睦親廣親二宅並建神御殿翰林學士歐陽修言神御非人臣私家之禮下兩

制臺諫禮官議以為漢用春秋之義罷郡國廟今睦親宅廣親宅所建神御殿不合典禮宜悉罷詔以廣親宅置已久唯罷修睦親宅

神宗熙寧二年正月奉安英宗神御於景靈宮英德殿帝親行酌獻仍詔歲以十月望朝享四年七月詔宗室不得祀祖宗神御諸宗室宮院祖宗神御迎藏天章閣自是臣庶之家凡有御容悉取藏禁中元豐五年作景靈宮十一殿在京宮觀寺院神御皆迎入禁中所存惟萬壽觀延聖廣愛寧華三殿而已景靈宮朝獻孟春用十一日孟夏擇日孟秋用中元日孟冬用

下元日天子常服行事遇南郊先詣宫行薦享禮如太廟儀哲宗元祐元年正月立神宗原廟二年三月奉安神宗神御於景靈宫宣光殿紹聖二年奉安神宗御容於顯承殿徽宗即位宰臣請特建景靈西宫奉安神宗於顯承殿為神御之首昭示萬世尊異之意建哲宗神御殿於西以東偏為齋殿右正言陳瓘言五不可且論蔡京矯誣不從建中靖國元年名哲宗神御殿曰觀成崇寧元年更名重光高宗建炎三年正月奉安西京會

聖宮累朝御容於揚州壽寧寺十一月奉安累朝御容於越州天慶觀四年奉安祖宗神御於福州紹興十三年臣僚言竊見神宗始廣景靈宮以奉祖宗衣冠之遊即漢之原廟也自艱難以來原廟神遊猶寄永嘉四孟即便朝設位薦獻未副廣孝之意乞命有司倣景靈宮舊規隨宜建置迎還晬容從之十五年秋復建神御殿於崇政殿之東朔望節序帝后生辰帝親酌獻行香用家人禮

遼諸帝各有原廟如凝神殿之類聖宗統和十三年奉安景宗及太后石像於延芳淀十四年又奉安於乾州開泰元年奉遷南京諸帝石像於中京觀德殿景宗及宣獻皇后於上京五鸞殿

金熙宗天眷二年立太祖原廟於慶元宫皇統四年建原廟於東京海陵天德四年有司言燕京興建太廟復立原廟三代以前無原廟制至漢惠帝始置廟於長安渭北薦以時果其後又置於豐沛不聞享薦之禮今兩

都告享宜止於燕京所建原廟行事於是名其宮曰衍慶殿曰聖武門曰崇聖世宗大定十七年正月詔以衍慶宮聖武殿西建世祖神御殿東建太宗睿宗神御殿二十一年四月奉安昭祖以下三祖三宗御容於衍慶宮行親祀禮哀宗正大元年三月奉安宣宗御容於孝嚴寺

元神御殿舊稱影堂所奉祖宗御容皆紋綺局織錦為之仁宗延祐五年敕大永福寺創殿安奉順宗御容英

宗至治元年作仁宗神御殿於普慶寺泰定帝泰定元年二月作顯宗影堂二年正月奉安顯宗像於永福寺給祭田百頃三年按元史志作二年建顯宗神御殿於盧師寺賜額曰大天源延聖寺按元史本紀作延壽寺文宗天歷元年立太禧院奉祖宗神御至順按元史志作天歷二年三月詔累朝神御殿之在諸寺者各製名以冠之世祖曰元壽裕宗曰明壽成宗曰廣壽順宗曰衍壽武宗曰仁壽仁宗曰文壽英宗曰宣壽明宗曰景壽順帝元統元年奉安文宗御容於大承天護聖寺至元六年正月立司禋監

奉太祖太宗睿宗三朝御容於石佛寺二月立延溦寺以奉寧宗祀事至正十四年立寧宗影堂

明太祖洪武三年冬上以太廟時享未足以展孝思復建奉先殿於宫門内之東以太廟象外朝以奉先殿象内朝正殿五間南向前軒五間製四代帝后神位衣冠其祔祧送遷之禮如太廟寢殿儀成祖遷都北京建如制

后妃廟　唐　五代　宋　金　明

唐昭宗大順元年將行禘祭有司請以三太后神主祔享於太廟三太后者宣宗母孝明太皇太后鄭氏敬宗母恭僖皇太后王氏文宗母貞獻皇太后蕭氏當時並置別廟每年五享及三年一禘五年一祫皆於本廟行事無神主入太廟之文至是舊章散失禮官憑曲臺禮故有是請博士殷盈孫獻議列五不可且言祫合祭也合猶不入太祖之廟而況禘乎請皆禘於別廟為宜宰相孔緯是之但以禮院所奏儀注已勅下大祭日迫不可遽改且依行之遂以三太后祔合太廟

後唐廢帝清泰二年追尊魯國太夫人魏氏為皇太后

於京師河南府東立寢宫

宋太祖建隆三年追册㑹稽郡夫人賀氏曰孝惠皇后就陵所置祠殿奉安神主乾德元年十二月始議為孝明皇后王氏置廟及二后先后之次太常博士和峴請共殿别室以孝明正位内朝請居上室孝惠居次室禮院又言后廟祀事一凖太廟亦當立戟太宗太平興國二年以懿德皇后符氏淑德皇后尹氏祔别廟淑德皇后太宗在周時娶及即位追册為后并謚懿德皇后周顯宗中歸太宗建隆間累封越國夫人後追册並謚至道

三年孝章皇后宋氏太祖繼后祔享有司言孝章正位中壼宜居上室懿德追崇后號宜居其次詔孝章殿室居懿德下按孝章祔享乃祔孝惠别號也其序當在懿德前而反易之失其宜矣真宗即位追尊賢妃李氏為元德皇太后太宗時封夫人生真宗及楚王元佐尋薨帝即位先封賢妃旋進尊謚按真宗即位後本紀不載封毋為賢妃事其追尊元德即在本年十二月恐賢妃之號太宗時册封而史文不備今仍據本傳輯以誌闕疑云有司請修奉廟室為殿三間設神門齋房神廚以備為享判太常禮院李宗納等言元德皇太后别建廟室淑德皇后亦在别廟同是帝毋

請加太字遷就元德新廟居第一室以元德次之詔下中書集議兵部尚書張齊賢等奏宗廟神靈務乎安靜況懿德按史志作懿德據上下文義似疑淑德廟號不當雜出懿德但無別本可據謹仍其舊作合之始逮事舅姑躬執婦道祔享之禮宜從後先伏請仍舊又帝母稱皇太后檢詳去歲議狀請加淑德太字而詔不加之者緣當時元德皇太后未行追冊令冊命已畢望依禮官所言景德四年帝祀汾陰謁廟畢親詣元德皇太后廟躬謝自門降輦步入酌獻如太廟設登

歌遣官分告孝惠諸后廟又詔太廟元德皇太后廟享用犢諸后廟親享用犢攝事用羊豕仁宗明道二年八月作奉慈廟十月祔莊獻明肅太后劉氏莊懿太后李氏神主於廟帝為莊懿太后所生劉太后撫以為已子帝不知也莊懿在真宗朝為嬪儀明道元年始進位宸妃二年莊獻將祔廟燕王為帝言陛下乃李宸妃所生帝感動不視朝累日追尊宸妃為皇太后於是泰寧軍節度使錢惟演請以莊懿莊獻與莊穆皇后郭氏並祔真宗室詔三省與禮院議皆以為莊穆位崇中壼已祔真宗廟室自協一帝一后之文莊獻明肅處坤元之尊莊懿感日符之貴宜崇建新廟同殿異室歲時薦享一用太廟之儀仍別立廟名以崇世享翰林學士馮元等請以奉慈為名詔從之慶歷中改謚莊並

為章二后俱祔太廟序於章穆之次至和元年正月追册貴妃張氏為后賜謚溫成七月詔立溫成皇后廟樂章祭器數視皇后廟後以諫官言改為祠殿歲時令宮臣薦以常饌神宗元豐六年詳定所言案禮夫婦一體故昏則同牢合巹終則同穴祭則同几同祝饌未嘗有異廟者也惟周人以姜嫄為禖神而帝嚳無廟又不可下入子孫之廟乃以别廟而祭自漢以來不祔不配者皆援姜嫄為比或以其微或以其繼而已不知始微終顯前娶後繼皆嫡

也眞之别廟不得申同几之義則非禮意恭惟太祖孝惠皇后太宗淑德皇后眞宗章懷皇后實皆元妃而孝章則太祖繼后乃皆祭以别廟在禮未安請升祔太廟增四室以時配享七月遂自别廟升祔焉高宗紹興十二年七月上皇后邢氏謚曰懿節高宗居康邸聘后為婦封嘉國夫人金人至京師夫人從三宫北遷及即位遥冊為皇后禮部侍郎施坰言懿節皇后神主候至卒哭擇日祔廟合依顯恭皇后禮於太廟内修建殿室以為别廟三十二年禮部太常寺言故妃郭氏

追冊為皇后合依懿節皇后祭於别廟所有廟殿見安懿節皇后神主行禮狹隘乞分為二室以西為上各置戶牖王普又請各置祏室並從之

金世宗大定二年有司援唐典昭德皇后合立别廟擬於太廟内垣東北起建從之後以廟制小又於太廟之東别建一位十二年八月廟成正殿三間東西各空半間以兩間為室從西一間西壁上安置祏室廟置一便門與太廟相通仍以舊殿為冊寶殿二十六年勅别建

昭德皇后影廟於太廟內有司言皇后廟西有隙地廣三十四步袤五十四步可以興建制可仍於正南別創正門以坤儀爲名仍留舊有便門遇禘祫祔享由之后烏凌噶氏世宗在濟南時海陵名后來中都后奉詔去濟南至良鄉得間自殺及世宗即位追冊爲昭德皇后後改諡明德

明孝宗即位追上母妃紀氏孝穆太后諡以不得祔廟於奉先殿右別建奉慈殿以祀一歲五享薦新忌祭俱如太廟奉先殿儀弘治十七年以大學士劉健謝遷李

東陽議別祀孝肅太后周氏於奉慈殿孝肅太后憲宗生母也先撫育孝宗於宮中及即位事太后至孝不祔廟世宗嘉靖元年十一月別祀孝惠太后邵氏於奉慈殿孝惠太后憲宗妃興獻帝母也世宗入繼大統上尊號曰壽安十五年帝以三太后別祀奉慈殿不若奉於陵殿為宜廷臣議古天子宗廟唯一帝一后所生母薦於寢身沒而已孝宗奉慈殿之祭蓋子祀生母以盡終身之孝焉耳今陛下於孝肅曾孫也孝穆孫屬也孝惠孫也禮不世祭考宋熙寧罷奉慈廟故事與今畧同宜遷主陵

廟歲時祔享如故報可遂罷奉慈殿二十六年十一月

禮臣請奉安孝烈皇后方氏主於奉先殿東夾室帝曰

奉先殿夾室非正也可即祔太廟按時廷臣俱以祔廟為不可世宗必欲祔

廟預定位次其不經甚矣遂祧仁宗祔后於太廟第九室穆宗隆慶

時移后主於弘孝殿神宗萬歷三年遷祔奉先殿

皇太子及皇子廟唐 金 元 明

臣等謹案杜典載皇太子及皇子宗廟一門竊以

宗有小大皆本子孫奉祀而言若官為致享則但

當稱廟不得稱宗今續輯唐以後太子廟無立後稱宗之事謹刪削宗字以符體制云

唐文宗開成三年兵部尚書王起等狀奏三代以降廟制不同伏准國初太子廟散在諸方至天寶六載勑章懷節愍惠宣等太子宜與隱太子列次同為一廟應緣祭事並合官給號為七太子廟又准大歷三年以榮王天寶中追贈靜恭太子神主未祔詔祔七太子廟加一室今以懷懿太子神主祔惠昭及悼懷太子廟獻享得

宜請於惠昭太子廟添置一室擇日升祔從之

金世宗大定二十五年六月有司奏依唐典故太子置廟設官屬奉祀擬於法物庫東建殿三間南垣及外垣皆一屋三門東西垣各一屋一門門設九戟齋房神厨度地之宜又奏吉太子廟既安神主宜别建影殿有司定擬制度於見建廟稍西中門限以磚墉内建影殿三間南面一屋三門垣周以甓無缺角神厨齋房各二屋三間十月廟成奉安宣孝太子神主及畫像

元世祖至元二十二年十二月太常博士議明孝皇太子宜立别廟奉祀三十年十月祔於太廟文宗至順二年正月命繪皇太子真容奉安慶壽寺之東鹿頂殿祀之如累朝神御殿儀

明世宗嘉靖二十八年帝命莊敬太子與哀冲太子並建寢園歲時祭祀從諸陵後